尼羯磨卷上 并序 出四分律

西太原寺沙門 懷素 集 訓

原夫鹿苑龍城啓尸羅之妙躅象巖
鷲嶺闡解脫之玄宗於是三千大千
受清凉而出火宅天上天下秉戒筏
而越迷津內衆於是欽崇外徒由斯
安樂其後韜真細疊多聞折軸之憂
掩正微言罕見浮囊之固即有飲光
秀出維絕紐而虛求波離聿興振頹
綱而幽贊慧炬於焉重朗戒海由是
再清其律教也弥深固難得而遍舉
此羯磨者則紹隆之正術匡護之宏
規宗緒歸於五篇濫觴起於四分寔
菩提之機要誠涅槃之津涉者也素
以鈍思弱齡留情斯旨眇觀至教式
考義途亟歷炎凉無大過誤耳然
自古諸德取解不同定僧羯磨揔有
四本其中與僧同者不別條錄其不
同者各以類分隋朝願律師揔定二
部羯磨僧尼各別兩卷流行或有傳人輒分尼法作其二卷
復有宋代求那跋摩簡尼別行
集成一卷素乃於諸家撰集莫不研

尋按理求文抑多乖舛遂以不敏捻述尼法分為三卷勒成一部庶無增減以適時機祇取成文非敢穿鑿惟願戒珠增照叶日月而齊明繫草傳芳與天地而同朽後之覽者知斯志焉

方便篇第一

僧集 律言應來者來又言僧有四種四人五人十人二十人四人僧者除受大戒自恣出罪餘一切羯磨應作五人僧者除中國受大戒出罪餘一切羯磨應作十人僧者除出罪餘一切羯磨應作二十人僧者一切羯磨應作況復過二十若隨四位僧中有少一人者作法不成非法非毗尼

和合 律言同一羯磨和集一處不來者囑授在現前應呵者不呵又言五法應和合若如法應和合若默然任之若與欲若從可信人聞若見在中默然而坐如是五事應和合

未受大戒者出 律言不應在未受大戒人前作羯磨說戒又言聽除入未受大戒餘者在前作羯磨說戒又言有四滿數有人得滿數不應呵有人不得滿數應呵有人不得滿數亦不應呵有人得滿數亦應呵何等人得滿數不應呵若為作呵責羯磨擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨何等人不得滿數應呵若欲受大戒人何等人不得滿數亦不得呵若為比丘尼作羯磨比丘不得滿數亦不得呵式叉摩那沙彌沙彌尼若言犯邊罪等十二人若被舉若滅擯若應滅擯若別住若在戒場上若神足在空若隱沒若離見聞處若所為作羯磨人何等人得滿數亦得呵若善比丘尼同一界住不以神足在空不隱沒不離見聞處乃至語傍人

不來諸比丘尼說欲及清淨 律除結界不得說欲其欲須與清淨合說若自恣時應言與欲自恣若有佛法僧事病患事看病緣事與欲

律言與欲有五種若言與汝欲若言我說欲若言為我說欲若現身相與欲若廣說與欲若不

現身相不口說欲者不應與欲進更與餘者欲
其持欲人受欲已便命過若餘處行若羅道若
入外道衆若入別部衆若在戒場上若明相出
若自言犯邊罪等十三人若被舉若滅擯若應滅
擯若神足在空若離見聞處不入與欲進更與
餘者若欲若至中道若至僧中若如是若僧說者
者應至傳欲人所
具儀作如是言 大姊一心念我某甲
比丘尼如法僧事與欲清淨今時持欲比丘
尼自有事起不及詣僧者聽轉欲與餘人持欲時應云 大姊一心念我
某甲比丘尼與某甲比丘尼受欲清
淨彼及我身如法僧事與欲清淨持者
比丘尼至僧說時若能記識姓名者當僧一一稱名說云 大姊僧聽某
甲比丘尼某甲比丘尼如法僧事與
欲清淨若不能記姓名但云衆多若受欲人若憐若入姓戒若不故作如
是名為成與欲若長不說者說吉羅
僧今何所作為然所為事有其三種一為情事如受懺等二為非情
事如結諸界三情非情事如分衣等此所為事要僧豈正故須對衆問其所作
某羯磨為羯磨約但三謂單白白二白四律言有七種羯磨不應作非法非
衆羯磨非法別衆羯磨法相似和合羯磨法別衆羯磨法相似別衆羯磨如法如毘尼羯磨
不止羯磨作如法作羯磨自如白白四羯磨作白二羯磨
自法作如羯磨作羯磨白如羯磨作白四白一羯磨是為如
法如毘尼作羯磨白四白二羯磨自作如羯磨作
餘當法唯除結界開者不成
結界篇第二
結大界法律言當敷座當打揵槌盡共集一處不聽受欲是中舊住比丘尼
應唱大界四方相若東方有山稱山有疊
若城若邑若溫若畔若園若林若池若樹若石若垣墻
若神祀合如東方相餘方亦介但結界處不得
一界相接應留中間不得隔駛流水結除常
有攝取界相以唱相之法
應遶礼僧白言 大姊僧聽我舊住比丘尼

尼某甲（若非僧住識界者唱處除其住二言）（尼隨處各上）（第四張）（劉）為僧唱大界

四方相（至三說說竟中唱從東南角等大第四唱者白尼應唱從東南角等大第四唱者）

（座若大德若誦律者不誦律當如是作）大姊僧聽（迷述）此住處

比丘尼唱四方大界相若僧時到僧

忍聽（迷述）僧今於此四方相內結大

界同一住處同一說戒白如是大姊

僧聽此住處比丘尼唱四方大界相

僧今於此四方相內結大界同一住

處同一說戒誰諸大姊忍僧於此四

方相內結大界同一住處同一說戒

者默然誰不忍者說僧已忍於此四

方相內同一住處同一說戒結大界

竟僧忍默然故是事如是持

解大界法（諸比丘尼欲廣作界佛聽先解前界然後）

（意當作白一羯磨應爾應如是作）大姊僧聽今此住處比

丘尼同一住處同一說戒若僧時到

僧忍聽解界白如是大姊僧聽此住

處比丘尼同一住處同一說戒今解

界誰諸大姊忍僧同一住處同一說

戒解界者默然誰不忍者說僧已忍

聽同一住處同一說戒解界竟僧忍

默然故是事如是持

結同一說戒同一利養界法（[illegible]）

[illegible]
大姊僧聽如所說界相若僧時到僧
忍聽今僧於此處彼處結同一說戒
同一利養界白如是大姊僧聽如所
說界相今僧於此處彼處結同一說
戒同一利養界誰諸大姊忍僧於此
處彼處同一說戒同一利養結界者
默然誰不忍者說僧已忍於此處彼
處同一說戒同一利養結界竟僧忍
默然故是事如是持
結同一說戒別利養界法 [illegible]
[illegible]
別說戒同一利養界法 [illegible]
[illegible] 大姊僧聽
若僧時到僧忍聽今僧於此彼住處
結別說戒同一利養為欲守護住處
故白如是大姊僧聽今僧於此彼住
處結別說戒同一利養為守護住處
故誰諸大姊忍僧於此彼住處結別
說戒同一利養為守護住處故者默
然誰不忍者說僧已忍於此彼住處
結別說戒同一利養為守護住處故
竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

結戒場法 [illegible]

[illegible] 大姊僧聽此住處比丘尼稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是大姊僧聽此住處比丘尼稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸大姊忍僧於此四方相內結戒場者黙然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結作戒場竟僧忍黙然故是事如是持 [illegible]

解戒場法 [illegible] 大姊僧聽此住處比丘尼戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是大姊僧聽此住處比丘尼戒場僧今於此解戒場誰諸大姊忍僧於此解戒場者黙然誰不忍者說僧已忍於此解戒場竟僧忍黙然故是事如是持

難結小界授戒法 若有欲受戒者至界外有比丘尼住遮佛言若有不同意者未出界外在界 [illegible] 一處集結小界應如是作 大姊僧聽僧集一處結小界若僧時到僧忍

聽結小界白如是大姉僧聽今此僧
一處集結小界誰諸大姉忍僧一處
集結小界者默然誰不忍者說僧已
忍結小界竟僧忍默然故是事如
是持

解難結小界授戒法 彼不應不解界而去應如是解 大
姉僧聽今衆僧集解界若僧時到
僧忍聽解界白如是大姉僧聽今衆
僧集解界誰諸大姉忍僧集解界者
默然誰不忍者說僧已忍解界竟僧
忍默然故是事如是持

難結小界說戒法 律言若布薩日於村曠野中行衆僧應和合集在一處共說戒若僧不得和合隨同和尚等當下道各集一處結小界說戒當如是結 大
姉僧聽今有尒許比丘尼集若僧時
到僧忍聽結小界白如是大姉僧聽
今有尒許比丘尼集結小界誰諸大
姉忍尒許比丘尼集結小界者默然
誰不忍者說僧已忍尒許比丘尼集
結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界說戒法 彼不應不解界而去應如是解 大
姉僧聽今有尒許比丘尼集若僧時
到僧忍聽解此處小界白如是大姉
僧聽今有尒許比丘尼集解此處小

界誰諸大姊忍僧解此處小界者默
然誰不忍者說僧已忍解此處小界
竟僧忍默然故是事如是持
難結小界自恣法 若有衆多比丘尼[illegible]自恣日在非村[illegible]未結界[illegible]
[illegible]和合得自恣者若善若不得和合者隨所[illegible]結小界作自恣[illegible]是作
大姊僧聽諸比丘尼坐處已滿齊如
是比丘尼坐處若僧時到僧忍聽僧
今於此處結小界白如是大姊僧聽
齊如是比丘尼坐處僧於此處結小
界誰諸大姊忍齊如是比丘尼坐處
僧於此處結小界者默然誰不忍者
說僧已忍齊如是比丘尼坐處結小
界竟僧忍默然故是事如是持
解難結小界自恣法 [illegible] 大
姊僧聽齊如是比丘尼坐處若僧時到
僧忍聽僧今解此處小界白如是大姊
僧聽齊如是比丘尼坐處僧今解此
處小界誰諸大姊忍僧齊如是比丘
尼坐處解小界者默然誰不忍者說
僧已忍齊如是比丘尼坐處解小界
竟僧忍默然故是事如是持
結不失衣界法 若有比丘尼[illegible] [illegible]結不失衣界
[illegible]大姊僧聽此處同一住處同

一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白如是大姊僧聽此處同一住處同一說戒僧今結不失衣界誰諸大姊忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界竟僧忍默然故是事如是持（若界中有村應結除村村外界法結法如上唯加一句云除村村外界白如是）

解不失衣界法（文略無解意翻結云）大姊僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解不失衣界白如是大姊僧聽此處同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸大姊忍僧於此處同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持（有村解法翻亦同此）

結淨地法（若僧伽藍內無作食處佛聽白二結作淨地應唱房若庫若溫室若經行處二比丘尼起已具儀僧中唱其院房諸界某處作淨地唱已應如是作）大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是大姊僧聽僧今結某處作淨地誰諸大姊忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某

處作淨地竟僧忍默然故是事如是
持律言有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍時分處如是言此處為僧作淨地二者若為僧作僧伽藍未施僧三者若半有籬障若多無籬障若都無若垣墻若塹亦如是四者僧作白二羯磨結
解淨地法文略无解應翻結共大姊僧聽若僧時
到僧忍聽僧今解某處淨地白如是
大姊僧聽僧今解某處淨地誰諸大
姊忍僧解某處淨地者默然誰不忍
者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默
然故是事如是持

授戒篇第三

八不可過授戒法律時摩訶波闍波提與五百舍夷女人俱佛所礼足白言善哉世尊願聽女人於佛法中出家為道佛言且止瞿曇彌莫作是言欲令女人出家為道何以故瞿曇彌若女人於佛法中出家為道令佛法不久今時摩訶波闍波提聞佛教已前礼佛足繞已而去後於異時摩訶波闍波提與五百舍夷女人俱共剃髮被袈裟往祇桓精舍在門外立步涉破脚塵土坌身涕泣流淚今時阿難見已往問為往佛所求請世尊為說八不可過法若能行者即是出家受戒故言阿難今為女人
制八盡形壽不可過法若能行者即
是受戒何等為八雖百歲比丘尼見
新受戒比丘應起迎逆礼拜與敷淨
座令坐如此法應尊重恭敬讚歎盡
形壽不得過比丘尼不應罵詈比丘
可責不應誹謗言破戒破見破威儀

如此法應尊重等如上比丘尼不應為
比丘作舉作憶念作自言不應遮他
覔罪遮說戒遮自恣比丘尼不應呵
比丘比丘應呵比丘尼如此法應尊
重等如上式叉摩那學戒已從比丘僧
乞受大戒如此法應尊重等如上比丘
尼犯僧殘罪應二部僧中行摩那埵
如此法應尊重等如上比丘尼半月從
僧乞教授如此法應尊重等如上比丘
尼不應在无比丘處夏安居此法應
尊重等如上比丘尼僧夏安居竟應比
丘僧中求三事自恣見聞疑如此法
應尊重等如上如是阿難我今說此八
不可過法若女人能行者即是受戒
譬如人於大水上安橋梁而渡如是
阿難我今為女人說此八不可過法
若能行者即是受戒尒時阿難聞世
尊教已即往摩訶波闍波提所語言
女人得在佛法中出家受大戒世尊
為女人制八不可過法若能行者即
是受戒即為彼說八事如上摩訶波闍波提言若
世尊為女人說此八不可過法我及
五百舍夷女人當共頂受阿難復還

白佛佛言如是阿難摩訶波闍波提
又五百女人得受戒又告阿難若女
人不於佛法出家者佛法當得久住
五百歲阿難聞之不樂心懷悔恨憂
惱啼泣流淚前礼佛足繞已而去
善來授戒法 業律時聞法者即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辦
諸法已獲果實前白佛言我今欲於如来所出家修梵行佛言来比丘尼於
我法中快自娛樂修梵行盡苦源 唱此
言已髮自落袈裟著身鉢盂在手即名出家受具足戒
羯磨授戒與度人法 律言世尊制戒非聽度人汝等愚癡輒便
度人而不知教授以不知教授故不案威儀乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大
食上高聲大喚如婆羅門聚會法自今已去聽僧與授具足者白二羯磨往彼僧中具儀作如是求
大姊僧聽我某甲比丘尼未衆僧乞
度人授具足戒願僧聽我某甲比丘
尼度人授具足戒 三說僧當觀察此人若不堪能教授及不能與
二歲學戒及二法攝者當語言妹止勿度人若有智慧堪能教授與二歲學戒及二法攝取者
應如是作 大姊僧聽此某甲比丘尼今從
衆僧乞授人具足戒若僧時到僧忍
聽僧今與某甲比丘尼授人具足戒
白如是大姊僧聽此某甲比丘尼今
從衆僧乞授人具足戒僧今與某甲
比丘尼授人具足戒誰諸大姊忍僧
與某甲比丘尼授人具足戒者默然

誰不忍者說僧已忍聽某甲比丘尼授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持從上闍梨法亦同此

度沙弥尼與形同法律言若欲在比丘尼寺內剃髮者當白僧若一一語令知白僧當作是白大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如是作是白已然後剃髮

度沙弥尼與法同請和尚尼法若欲在比丘尼寺內出家者先請和尚尼具儀作如是請大姊一心念我某甲今求阿姨為十戒和尚願阿姨為我作十戒和尚我依阿姨故得受沙弥尼戒慈愍故三說應報可尒

請闍梨法具儀作如是請大姊一心念我某甲今求阿姨為十戒阿闍梨願阿姨為我作十戒阿闍梨我依阿姨故得受沙弥尼戒慈愍故三說應報可尒

白僧法若不得和合者當語一切僧知若得和合作如是白大姊僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

授戒法教著袈裟具儀作如是言我阿姨某甲歸依佛法僧我今隨佛出家和尚尼某甲如来無所著等正覺是我世尊三說我阿姨某甲歸依佛法僧竟我今隨

佛出家已和尚尼某甲如来無所著
等正覺是我世尊三説授十戒相如是盡
形壽不煞生是沙弥尼戒能持不答言
能盡形壽不得偷盗是沙弥尼戒能
持不答言能盡形壽不得婬是沙弥尼
戒能持不答言能盡形壽不得妄語是
沙弥尼戒能持不答言能盡形壽不得
飲酒是沙弥尼戒能持不答言能盡形
壽不得著華鬘香油塗身是沙弥尼
戒能持不答言能盡形壽不得歌舞倡
伎及往觀聽是沙弥尼戒能持不答言
能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙
弥尼戒能持不答言能盡形壽不得非
時食是沙弥尼戒能持不答言能盡形
壽不得捉持生像金銀寶物是沙弥
尼戒能持不答言能此是沙弥尼十戒
盡形壽不得犯能持不答言能汝已受
戒竟當供養三寶勤修三業坐禪誦
經勤作衆事授已數滿十數其十者一切衆生皆依飲食二名色三
三受四四聖諦五五陰六六入七七覺分八八聖道九九衆生居十十一切入
度外道法若有外道欲求出家者僧與四月共住白二羯磨當如是與乞羯磨
已者衆集乃至合掌教作是言大姉僧聽我某甲外道
歸依佛歸依法歸依僧我於世尊所

求出家為道世尊即是我如来至真
等正覺三說我某甲外道歸依佛法僧
已從如来出家學道如来是我至真
等正覺三說大沙弥戒相與法同上
與四月共住法大姉應教作是言大姉僧聽我
某甲外道從僧乞四月共住願僧慈
愍故與我四月共住三說若聞處僧應作[illegible]
大姉僧聽彼某甲外道今從衆僧乞
四月共住若僧時到僧忍聽與彼某
甲外道四月共住白如是大姉僧聽
彼某甲外道今從衆僧乞四月共住
僧今與彼四月共住誰諸大姉忍僧
與彼四月共住者默然誰不忍者說
僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍
默然故是事如是持彼行共住竟令諸比丘尼心喜悅[illegible]
後當度僧中受具足戒云何外道不能令諸[illegible]丘尼心喜於彼外道心故執持外道白[illegible]不
說比丘尼觀外道不隨順比丘尼誦習異[illegible]若聞人說外道不好事便起瞋恚若聞人毀[illegible]外
道師教[illegible]頭善若有異外道來讚歎外道[illegible]來恭喜[illegible]若有外道師來聞讚歎外道事[illegible]
[illegible]喜[illegible]若聞說佛法僧非法事[illegible]喜[illegible]是諸人道不能令諸比丘尼喜悅[illegible]外道[illegible]
道共住和調心意令諸比丘尼喜悅[illegible]
與二歲學戒法律言聽童女十八二年學戒滿二十與授大戒若年
十歲曾適者聽二年學戒滿十二與受大戒應如是與二歲學戒沙弥尼應往僧中具儀白言
大姉僧聽我某甲沙弥尼今從僧乞

尼羯磨卷上　第十六張　制

二歲學戒和尚尼某甲願僧與我二
歲學戒慈愍故三說應時沙弥尼往離聞處著見處已衆中[illegible]
應如是作大姊僧聽彼某甲沙弥尼今從
僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時
到僧忍聽與某甲沙弥尼二歲學
戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽彼
某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒和
尚尼某甲僧今與彼某甲沙弥尼二
歲學戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧
與彼某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼
某甲者默然誰不忍者說三說僧已忍
與某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某
甲竟僧忍默然故是事如是持
授六法相應語彼云某甲諦聽如来無所
著等正覺說六法不得犯不淨行行
婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式
叉摩那非釋種女與染汙心男子共
身相摩觸犯戒應更與戒是中盡形壽
不得犯能持不答諾能不得偷盜乃至
草葉若式叉摩那取人五錢若過五
錢若自取教人取若自斫教人斫若
自破教人破若燒若埋若壞色非式
叉摩那非釋種女若取減五錢犯戒

應更與戒是中盡形壽不得犯能持
不（答言）能不得故斷衆生命乃至蟻子
若式叉摩那故自手斷人命求刀授
與人教死勸死讚死若與人非藥若墮
人胎厭禱呪術自作教人作非式叉
摩那非釋種女若斷畜生不能變化
者命犯戒應更與戒是中盡形壽不
得犯能持不（答言）能不得妄語乃至戲
笑若式叉摩那不真實无所有自稱
言得上人法得禪得解脫得定得正
受得須陁洹果乃至阿羅漢果天來
龍來鬼神來供養我非式叉摩那非
釋種女若於衆中故作妄語犯戒應
更與戒是中盡形壽不得犯能持不
（答言）能不得非時食若式叉摩那非時
食犯戒應更與戒是中盡形壽不得
犯能持不（答言）能不得飲酒若式叉摩
那飲酒犯戒應更與戒是中盡形壽
不得犯能持不（答言）能（式叉摩那於一切比丘尼戒中應學除爲[illegible]尼
過食[illegible]云）汝某甲聽僧已與汝學法
式叉摩那尼受持六法名式叉摩那
尼汝得具滿和上尼具滿阿闍梨尼具
滿比丘尼僧得具滿行處得具滿國土

得轉輪王願汝今已滿當恭敬三寶佛
寶法寶僧寶和尚尼阿闍梨尼恭敬上
中下座當勤三學善戒學善定學善慧
學當修三脫門空無相无作當勤三
業坐禪誦經勸化作福行是諸法開
涅槃門得須陁洹果斯陁含果阿那
含果阿羅漢果如蓮華在水中日日
增長開敷汝亦如是增長道法後當
受具足戒（次說頌云）釋師子法中已獲難
得戒無難時難得已得勿使空頭面
礼僧足右繞歡喜去
授大戒請和尚尼法（具儀作如是言）大姊一心
念我某甲今求阿姨為和尚願阿姨
為我作和尚我依阿姨故得受大戒
（三說報云）可尒
請戒師法（具儀作如是請）大姊一心念我某甲
今求阿姨為羯磨阿闍梨願阿姨為
我作羯磨阿闍梨我依阿姨故得受
大戒（三說報云）可尒
請教授師法（具儀作如是言）大姊一心念我某
甲今求阿姨為教授阿闍梨願阿姨
為我作教授阿闍梨我依阿姨故得
受大戒（三說報云）可尒

尼羯磨卷上　第十九張

受戒人處所法（應安眼見耳不聞處其受戒人若在空靜處受）

（眾僧見聞處若界外不名受具和尚尼又足數比丘尼亦如是）是教授師法（是中戒師問云）眾中誰能為彼

某甲作教授師（若作師者即應答云）我某甲能

（答已戒師應作白云）大姊僧聽彼某甲從和尚尼

某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某

甲為教授師白如是往彼問遮難法

（教授者至受戒人所語言）此安多會﨟多羅僧僧

伽梨此僧竭支覆肩衣此是汝衣鉢

不（彼答言是已復應語言）諦聽今真誠時我今問汝

有便言有無當言无汝不犯邊罪不

汝不犯比丘尼不汝非賊心入道不汝

非破內外道不汝非黃門不汝非殺

父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不

汝非破和合僧不汝非惡心出佛身

血不汝非是非人不汝非畜生不汝

非有二形不汝字何等和尚尼字誰

年歲滿不衣鉢具不父母（夫主）聽汝不

汝不負人債不汝非婢不汝是女人

不女人有如是諸病癩白癩癰疽乾

痟癲狂二道合道小大小便常漏殘

唾常出汝有如是諸病不（[illegible]）

[illegible]如我向者所問僧中亦當如是問

如汝向者荅我僧中亦當作如是荅
問已白僧法（彼教授師問已還來僧中如常處儀齊手相及處立作如是白）
大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲
求受大戒若僧時到僧忍聽我已教
授竟聽使来白如是
從僧乞戒法（彼應語言汝来来已為捉衣鉢教礼衆僧礼已在戒師前長跪合掌作如是言）
大姊僧聽我某甲從和尚尼
某甲求受大戒我某甲今從僧乞受
大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍
故（三説若受戒人不自稱名不稱和尚尼名數乞戒不乞戒著僧服等若眠醉狂標不與無心身和不具僧他衆鉢若无和尚尼若多和尚尼若衆僧不滿皆不名受戒）
戒師白法（先白戒師欲問白云）大姊僧聽此某甲
從和尚尼某甲求受大戒此某甲今
從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時
到僧忍聽我問諸難事白如是
戒師問法（白已語言）汝諦聽今是真誠時
實語時我今問汝有當言有无當言
無汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝
非賊心入道不汝非破内外道不汝
非黄門不汝非殺父不汝非殺母不
汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不
汝不惡心出佛身血不汝非是非人
不汝非畜生不汝非有二形不汝学

何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具不父母〔主夫〕聽汝不汝非負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩癰疽乾痟癲狂二道合道小大小便常漏洟唾常出汝有如是諸病不〔又須當事一一答无〕

正授本法〔以法開導令起上上品心至誠諦受應如是作〕大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍聽為某甲授大戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨无諸難事年滿二十衣鉢具足僧今授某甲大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧授某甲大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說〔二說〕僧已忍與某甲授大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

與本法尼授大戒請羯磨闍梨法〔受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中禮阿闍梨前具儀作如是請〕大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍梨

尼羯磨卷上 第十二張 訶

願大德為我作羯磨阿闍梨我依大
德故得受大戒慈愍故（三說 彼應答言）可介
乞戒法（[illegible]乞僧已周 [illegible]作如是言）大德僧聽我某甲
從和尚尼某甲求受大戒我某甲今
從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔
濟我慈愍故（三說）
戒師白法（此中戒師先白後問白云）大德僧聽此某
甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲
今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧
時到僧忍聽我問諸難事白如是
戒師問法（白已 語言）汝諦聽今是真誠時
實語時我今問汝有當言有无當言
無汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝
非賊心作道不汝非破內外道不汝
非黃門不汝非殺父不汝非殺母不
汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不
汝不惡心出佛身血不汝非是非人
不汝非畜生不汝非有二形不汝字
何等和尚尼字誰汝年歲滿不衣鉢
具不父母夫主聽汝不汝非負人債不
汝非婢不汝是女人不女人有如是
諸病癩白癩癰疽乾痟癲狂二道合
道小大小便常漏洟唾常出汝有如

是諸病不（應事本无復應問云）汝學戒未（即應答言）已
學戒（復應問云）汝清淨不（復應答云）清淨（復應問得應）
（尼六）某甲已學戒未（當尼答云）已學戒（復更問云）清
淨不（復應答云）清淨
正授戒法（既方便具已如前開道教諦受當如是作）
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若
僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒
和尚尼某甲白如是大德僧聽此某
甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲
今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲
所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢
具足已學戒清淨僧今為某甲受大戒
和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲
受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍
者說（說三）僧已忍為某甲受大戒竟和
尚尼某甲僧忍默然故是事如是持
（尼律中云白說清淨年滿二十僧今授某甲具足戒後此俱文隨誦無失作此法已應為記時遂受具此元具）
授戒相法（應語後云）善女人諦聽如来無
所著等正覺說八波羅夷法若比丘

尼犯者非比丘尼非釋種女不得作
不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨
行行婬欲法乃至共畜生彼非比丘
尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯
能持不諾能不得盜乃至草葉若比
丘尼取人五錢若過五錢若自取教
人取若自斫教人斫若自破教人破
若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋
種女汝是中盡形壽不得犯能持不
諾能不得斷衆生命乃至蟻子若比
丘尼故自手斷人命持刀授與人教
死讚死勸死與人非藥若墮胎厭禱
呪術若自作方便教人作彼非比丘
尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯
能持不諾能不得作妄語乃至戲笑
若比丘尼不真實非已有自稱言得
上人法得禪得解脫得三昧正受得
須陁洹果乃至阿羅漢果天来龍来
鬼神来供養我彼非比丘尼非釋種
女汝是中盡形壽不得犯能持不諾
能不得身相觸乃至共畜生若比丘
尼染汙心與染汙心男子身相觸腋
已下膝已上若摩若捺若逆摩順摩

若牽若推若舉若下若捉若急捺彼
非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽
不得犯能持不諾能不得犯八事乃
至共畜生若比丘尼有染汙心受染
汙心男子捉手捉衣入屏處屏處共
立共語共行身相倚共期犯此八事
彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形
壽不得犯能持不諾能不得覆藏他
重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知
比丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不
語人令知後於異時此比丘尼若休
道若滅擯若遮不共僧事若入外道
彼作如是言我先知此人犯如是如
是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏他
重罪故汝是中盡形壽不得犯能持
不諾能不得隨被舉比丘語乃至沙
彌若比丘尼知比丘為僧所舉如法
如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不
作共住便隨順彼比丘語諸比丘尼
諫此比丘尼言大姉彼比丘為僧所
舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未
懺悔不作共住莫隨順彼比丘語諸
比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼

比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非
釋種女犯隨舉故汝是中盡形壽不
得犯能持不(答言)能善女人諦聽如来
無所著等正覺說四辟喻若犯八事
如斷人頭已不可復起如截多羅樹
心不更生長如針鼻決不堪復用如
大石折為二分不可還合若比丘尼
犯八重已不復還成比丘尼行汝是
中盡形壽不得犯
授四依法(應語彼言)善女人諦聽如来無
所著等正覺說四依法比丘尼依此
出家受大戒是比丘尼法依糞掃衣
出家受大戒是比丘尼法是中盡形
壽能持不(答言)能若得長利檀越施衣
割截衣應受依乞食出家受大戒是
比丘尼法是中盡形壽能持不(答言)能
若得長利若僧差食若檀越送食月
八日食十五日食月初日食若衆僧
常食檀越請食應受依樹下坐出家
受大戒是比丘尼法是中盡形壽能
持不(答言)能若得長利別房尖頭屋小
房石室兩房一戶應受依腐爛藥出

家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養佛法衆僧和尚阿闍梨一切如法教勅不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絶餘所未知者當問和尚阿闍梨令受

戒者在前示之

師資篇第四

制和尚行法

和尚尼者弟子當如女想弟子者和尚尼當如母想展轉相敬重相瞻視如是正法便得久住增益廣大[illegible]法始上又言不應年滿十二受人具足戒又制和尚尼法應如是行若弟子衆僧欲為作呵責等七羯磨者和尚尼當於中如法料理令僧不與弟子作羯磨若作令如法復次若僧與弟子作呵責等七羯磨和尚尼於中如法料理令弟子頓衣法僧不違逆求除罪令僧获與解羯磨後次弟子犯僧式知尚尼當如法料理若應與[illegible]增當與行至當與出罪復次弟子得病和尚尼當瞻視若令餘人看乃至老若命終弟子若不事往處當自修若教人修弟子若有疑弟當以法以聽知佛所教如法除之若惡見生衣令從忌見往善見當以三事將護以法以衣食是早法請飲看應衣增永曾心增集教學問[illegible]是八求食前讚看當與衣食米用具病應[illegible]所[illegible]為所自令已未制知當尼法如是和尚尼應行若不行次法若

制依止阿闍梨行法 [illegible]

[illegible] 大姊一心念我某甲今求阿姨為依止願阿姨與我依止我依止阿姨住（三說）可爾（或言）與汝依止（或言）汝莫放逸（闍黎行法並同和尚）

制弟子行法 [illegible]

呵責弟子法 [illegible]

我今呵責汝汝去汝莫入我房汝莫為我作使汝莫至我所不與汝語（[illegible]）[illegible] 汝莫依止我 [illegible]

弟子懺悔法彼被呵已不向和尚阿闍梨懺悔佛言被呵責已應向和尚阿闍梨懺悔者如是懺悔具儀作如是言大姊我今懺悔更不復作若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺早起日中日暮若聽懺悔者善若不聽者當下意隨順求方便解其所犯若彼下意隨順无有違逆而和尚阿闍梨不受者當如法治

弟子離和尚懺謝法和尚有五非法弟子應懺悔而去應語和尚言我如法和尚不知我不如法亦不知若我犯戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不知如此懺謝應當軟語若不受者和尚應捨遠去依止闍梨應持衣鉢出界經宿已明日還更依止餘比丘尼住

說戒篇第五

半月往僧寺請教誡老使比丘尼法世尊有如是教比丘尼每半月應往比丘僧中求教授聽白二羯磨差二比丘尼往應如是差大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持彼獨行無伴應差二三比丘尼共去

尼羯磨卷上　第三十張　訓　冤

使比丘尼往僧寺囑授法使比丘尼至僧寺不應囑
若比丘遊行病者應至一囑授法比丘所具儀作是言大德憶念某
處比丘尼僧和合老我比丘尼某甲
礼比丘僧足求索教誡三說彼既囑已明日往問可不若聞
衆僧已差教授師此使比丘尼往問教授師去時比丘應期往比丘尼應迎比丘期往不往者突吉
羅比丘尼期迎不迎亦爾若比丘尼聞教誡師來當半由旬迎在寺內供給所須洗浴具若
羹粥種種餅食供養若不者突吉羅若无教授人上座有略教者應頂受已還本寺內唱推事
若丘尼衆不來者應授告尼衆云大德僧衆無教誡比
丘尼人及無說法者語比丘尼衆勤
修莫放逸作此告時尼衆皆合掌言頂戴持若二衆病不和不滿
當遣使問訊若不往者突吉羅
僧說戒法若於十四十五十六日不知為何日說戒佛言聽上座布薩日唱言
大姉僧聽今僧某月某日某時集某
處說戒如是唱已說戒時至年少比丘尼先往說戒堂中掃灑敷坐具淨水瓶洗
足知然燈火具舍羅若年少比丘尼不知者上座應教若上座不教者突吉羅若不隨上座教
者突吉羅衆亦如是僧集之時比坐當相撿挍知有來不來先白然後說戒白等儀軌具如戒經
告清淨法若十四十五十六日舊比丘尼欲說戒有客比丘尼來已說戒竟
若少若等應從舊比丘尼重說戒不者如法
治若客多者舊比丘尼應求客和合若不得
者應出界外說戒若舊比丘尼已說戒竟客比
丘尼來欲說戒若少若等應求舊比丘尼和
合若不得者應出界外說戒若客比丘尼多
應從客比丘尼重說戒不者如法治若日同
時不同舊比丘尼集已說序竟客
比丘尼來少者當告清淨作是告云大姉僧聽
我某甲比丘尼清淨作是告已餘者當次第聽若說戒竟衆
未起若多未起若都已起亦告清淨不者如法
治若說序竟客來等多舊比丘尼更為重說戒

者如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起亦爲重說若客比丘尼集已說序竟舊比丘尼來亦如是

略說戒法 律言若有八難及餘緣聽略說戒言八難者若王若賊若火若水若病若人若非人若惡虫餘緣者若有大衆集牀座少若衆多病聽略說戒若有大衆集生上覆蓋不周或天雨若布薩多夜已久或鬪諍事或論阿毗曇毗尼或說法夜久聽一切衆未起明相未出應作羯磨說戒更無方便可得宿受欲清淨略前方便一如廣法量事遠近若說戒序問清淨已難至應言 諸大姉是八波羅夷法僧常聞 乃至衆學亦爾七滅已下條文廣誦若難緣逼近不及說序首即以此緣應法

對首說戒法 若有二人各各相向作如是言 二大姉憶念今僧十五日說戒我某甲比丘尼清淨 三說二人亦爾

心念說戒法 若有一人應心念言 今日衆僧十五日說戒我某甲比丘尼清淨 三說

增減說戒法 若有比丘尼喜鬪罵詈遮相誹謗口出刀劍欲來至此說戒者應作二三種布薩若應十五日說十四日作若應十四日說十三日作若聞今日來即應疾疾布薩若聞已入界應至界外說戒若能如是者善若不能應作白如說戒作如是白 大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至黑月十五日當說戒白如是 若客比丘尼不去應作第二部白應作如是白 大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至白月十五日當說戒白如是 若客比丘尼不去至白月者舊比丘尼應如法舊與客比丘尼同合

非時和合法 若因衆事遂有鬪諍能所了和別部說戒若能懺悔改過從僧乞解僧已作白羯磨和合布薩應如是白 大姉僧聽彼所因事

尼羯磨卷上　第二十張

令僧鬪諍誹謗乎未長短令僧破壞
令僧別住令僧塵垢彼人僧為舉罪
已還為解已滅僧塵垢若僧時到僧
忍聽僧作和合布薩白如是（作是白已和合布薩）
非時說戒法（若因鬪諍令僧不和令僧別異分為二部若僧於中改悔）
（不相果發此則名為以法和合作如是白）大姊僧聽眾僧所
因諍事令僧鬪諍而不和合眾僧破
壞令僧塵垢令僧別異分為二部彼
人自知犯罪事今已改悔除滅僧塵
垢若僧時到僧忍聽僧今和合說戒
白如是（作是白已然後和合說戒）

安居篇第六

對首法（諸比丘尼不應一切時春夏冬人間遊行從今已去聽夏三月安居）
（應作是言）大姊一心念我某甲比丘尼依
某甲僧伽藍（若在村內應云）某甲聚落（若在別房應云）
某甲房前三月夏安居房舍破修治
故（二說以比丘尼要依持律比丘安居故須問言）汝依誰持律
（答言）依某甲律師（復應語言）有疑當問（答言）
可爾（後三月安居法亦如是安居有二種前二後若前安居住前三月若後）
（住後二月）
心念法（律言從今無所依人心念安居作是說同前但除初句及後問答作共三說）
忘成法（若有住處欲安居無所依人自念心念不知成不佛言若為安居故來）
（便成安居）

及界法若往安居處欲安居入界內便明相出彼有疑為成安居不佛言若為安居故來便成安居夫入園亦同夫一腳入界入園亦如是

受日篇第七

對首法若有佛法僧事檀越父母等請喚受識病患看病求同業等緣不及即日還聽受七日去應如是作大姊一心念我某甲比丘尼受七日法出界外為某事故還此中安居白大姊令知三說不應事為飲食故去

羯磨法為前緣達不及七日還佛言聽有如是事受過七日法若十五日一月日白二羯磨應如是作大姊僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘尼受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居白如是大姊僧聽某甲比丘尼受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居誰諸大姊忍僧聽某甲比丘尼受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居者默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘尼受過七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安居竟僧忍默然故是事如是持

自恣篇第八

往比丘僧中說自恣差使比丘尼法世尊聽比丘尼夏安居竟往比丘僧中說三事自恣見聞疑聽白二羯磨差一比丘尼往應如是差大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差

某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是大姉僧聽僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姉忍僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故是事如是持彼獨行無難難為護故應差二三比丘尼為伴使比丘尼對僧說自恣法此使比丘尼至彼丘僧中礼僧足已曲身低頭合掌作如是說大德僧聽某處比丘尼僧夏安居竟比丘僧亦夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德慈愍故語我我若見罪當如法懺悔三說此比丘尼礼僧足已還至本寺鳴推集比丘尼衆不來者囑授告尼衆云大德僧衆不見比丘尼衆有見聞疑罪可舉語比丘尼衆如法自恣謹慎莫放逆作此告時尼衆皆合掌言頂戴持若比丘尼衆即日白恣[illegible]當明日白恣若二衆病不満不和合當遣使問訊若不令者亦吉羅白僧自恣時法自今已[illegible]居竟自恣竟不應大聚何以故自恣明即界又不知今日自恣明日白恣佛言若小食上中食上上座唱言大姉僧聽今僧某月某日某時集某處自恣餘儀軌等止同說戒

差受自恣人法律言聽白二羯磨差不愛不恚不怖不癡知自恣未自恣

應如是差大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧

差某甲比丘尼作受自恣人白如是

大姊僧聽僧差某甲比丘尼作受自

恣人誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼

作受自恣人者默然誰不忍者說僧

已忍差某甲比丘尼作受自恣人竟

僧忍默然故是事如是持

自恣白法律言聽比坐應知來不先白後自恣作如是白大姊僧

聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽

僧和合自恣白如是

僧自恣法律言聽徐徐三說了了自恣不應交抄衣衣纏頸等應偏露等作如

是言也大姊衆僧今日自恣我某甲比丘

尼亦自恣若見聞疑罪大姊哀愍故

語我我若見罪當如法懺悔三說若病比丘尼

聽隨身所安白自恣其告者緣及法一同說戒略自恣法律言若有八難及餘

緣聽略自恣若難事尚遠容得廣說應廣說若難事近不得三說當再說若不得再說應二說

若不者如法治若難事近不得二說即應作白各各共三語自恣作如是白大姊

僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三

語自恣白如是作是白已各各共三語自恣再說一說亦如是若難

事近不得各各三語自恣亦不得白即應以此事共

對首自恣法若有四人各各相向作如是言三大姊憶

念今日衆僧自恣我某甲比丘尼自

恣清淨三說若三人二人亦如是
心念自恣法若有一人應心念一人今日眾僧自恣
我某甲比丘尼自恣清淨三說
增益自恣法若有眾多比丘尼安居精勤行道得增上果證作如是念我曹若今日自恣便應移往餘處不得如是樂當比丘尼作白增益自恣作如是白
大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今日
不自恣四月滿當自恣白如是作是白已至四月滿自恣
增減自恣法律言若自恣日聞異住處比丘尼鬪諍不和欲來此自恣彼比丘尼應作若二若三歲日自恣若聞已入界應為具洗浴器等安置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者彼作白增上自恣作如是白
大姊僧聽若
僧時到僧忍聽僧今日不自恣至黑
月十五日當自恣白如是作是白已增上自恣若客比丘尼至黑月者舊比丘尼應作白第二增上自恣作如是白
大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今日
不自恣後白月十五日當自恣白如
是若客比丘尼猶不去舊比丘尼應如法如律强和合自恣

衣鉢藥受淨篇第九

受五衣法依十誦六大姊一心念我比丘
尼某甲是衣僧伽梨若干條受若干長
若干短割截衣持三說受次二衣類準亦尒受覆肩衣通去大
姊一心念我比丘尼某甲是衣覆肩
衣受長四肘廣二肘半是覆肩衣持

剞

三[illegible]大姉一心念我比丘尼某甲

是衣厥修羅衣受長四肘廣二肘半

是衣厥修羅衣持[illegible]

捨五衣法[illegible]大姉一心念我比丘

尼某甲是衣僧伽梨[illegible]條受[illegible]長[illegible]

短割截衣持今捨[illegible]

受尼師壇法[illegible]大姉一心念我比丘

尼某甲此尼師壇是我助身衣受[illegible]

[illegible]

受鉢法[illegible]大姉一心念我比丘尼某

[illegible]

甲此鉢多羅應量受長用故[illegible]

受十六枚器法[illegible]

[illegible]

此某器是我十六枚數今受[illegible]

[illegible]大姉一心念我比丘尼某甲

[illegible]

受非時藥法[illegible]

[illegible]大姉一心念我比丘

尼某甲有某病緣故此某甲非時漿為

經非時服故今於大姉邊受[illegible]

為共宿七日服故[illegible]為共宿長服

故[illegible]真實淨法

尼羯磨卷上　第二十八張　司

(應云)大姊一心念我有此長衣未作淨

今為淨故捨與大姊為真實淨故(作真

[illegible]展轉淨法(應云)大

姊一心念此是我長衣未作淨為淨

故施與大姊為展轉淨故(彼受者應言)大

姊汝有此長衣未作淨為淨故與我

我今受之(受已應問)汝施與誰(彼答言)施與某

甲[illegible]大姊汝是長衣未作淨為淨

故施與我我今受之受已汝與某甲

是衣某甲已有汝為某甲善護持著

隨因緣[illegible]

尼羯磨卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造